周禮正義

周禮正義卷七

瑞安孫詒讓學

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭司農云庶子宿衛之官版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也疏掌王宮之士庶子者與諸子爲官聯也凡國子皆掌於諸子其入衛王宮者則別以宮伯領之諸子不掌宮政也云凡在版者者版即宮正之版宮正通掌宮中官府眾寡之版宿衛士庶子蓋亦晐於其中此官則秦宮正之版以令其其藏事其不入宿衛者別著於司士之版諸子治之　注鄭司農云庶子宿衛之官者謂公卿大夫士之子宿衛王宮者雖有未受爵命者亦謂之官猶庶人在官者亦謂

之官也賈疏謂先鄭此注謂若夏官諸子職彼諸子是下大夫
此宮伯中士不合掌之故後鄭不從非也諸子雖亦名庶子然
彼爲帥領庶子之官經中凡言庶子者乃諸子所屬之人並非
宿衞專職先鄭何得援彼釋此乎云版名籍也者宮正注義同
云以版爲之者釋名版之義論語鄉黨皇疏云謂邦國圖籍也
古未有紙凡所書畫皆於版故云版也管子宙合篇尹注云版
牘也說文片部云版判也牘書版也案判木以書之故謂之版
王充論衡量知篇云斷木爲槧析之爲版力加刮削乃成奏牘
然則版即牘之未甚刮削者也亦謂之方碧落氏注云方版也
云今時鄉戶籍謂之戶版者大胥注同漢書高帝紀詔曰民前
或相保聚山澤不書名數顏注云名數謂戶籍也案鄉戶籍者

郎謂鄉里戶口之名數也漢時戶籍亦以版書之故又謂之戶
版御覽學部引晉令云郡國諸戶口黃籍籍皆用一尺二寸札
札即版版也漢戶版制或與晉同云玄謂王宮之士謂王宮中諸
吏之適子也庶子其支庶也者御覽職官部引環濟要略說同
此增成先鄭義也諸吏即宮正注云官府之在宮中者若膳夫
玉府內宰內史之屬是也賈疏云吏謂卿大夫士之揔號以其
宮正掌宮中官府宮伯掌其子弟故也惠士奇云趙策左師觸
龍願以其少子補黑衣之缺以衛王宮則知戰國時衛王宮者
皆卿大夫之庶子即夏官諸子職所謂國有大事則帥國子而
致於大子文王世子所謂公若有出疆之政庶子以公族之無
事者守於公宮公族之無事者國子貴遊子弟也詒讓案稿人

饗士庶子後鄭彼注云士庶子卿大夫士之子弟宿衛王宮者與此注同而大司馬王弔勞士庶子注云庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士都司馬掌都之士庶子及其衆庶之戒令注云庶子卿大夫士之子彼二注以庶子爲卿大夫之子不分適庶則士卽指上中下士又與此注微異蓋鄭本無定解以經攷之士庶子不當分適庶此注義非也金榜云公卿大夫之子弟當學者謂之國子其職宿衞者則謂之庶子周官經言士庶子者甚衆宮伯掌王宮之士庶子凡在版者酒正凡饗士庶子皆共其酒外饔饗士庶子掌其割亨之事大司馬王弔勞士庶子則相大會同則帥士庶子而掌其政令都司馬掌都之士庶子之戒令掌固頒其士庶子及其衆庶之守鄭注云王宮之士謂

王宮中諸吏之適子庶子其支庶也竊以羣經考之象胥凡作事王之人事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子掌客王巡守殷國從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮周人凡賓客之事射人作卿大夫從司士作士從諸子作羣子從凡庶子於士相差一等故燕禮大射禮於獻大夫獻士後並云主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮燕義席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而後獻卿卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而後獻士士舉旅行酬而後獻庶子此其先後受獻有差王宮之士庶子在版者未聞其數而朝大夫每國庶子八人都則庶子四人司士掌羣臣

之版周知卿大夫士庶子之數是庶子雖未受爵王朝而其數已列於羣臣之版如是蓋已命者謂之士司士所云王族故士在路門之右是也未命者謂之庶子大僕所云聞鼓聲則速逆御僕與御庶子是也此公卿大夫之子弟宿衞王宮而或曰士或曰庶子所由名位不同要不以適庶殊也俞正燮云宮伯云王宮士庶子外饔酒正云饗士庶子司士云辨卿大夫士庶子之數稾人云次事上士次事庶子庶子在士下也大僕云聞鼓聲則速逆御僕與御庶子庶子在僕下也掌客云士眡諸侯卿庶子眡諸侯大夫庶子從王禮在士從王下也朝大夫序官云每國庶子八人都則四人其官列在士府史下也燕禮大射禮有庶子執燭阼階上大射儀獲者執薦庶子執俎從之設於乏

南與服不氏旅閭人等甚廣大射儀之庶子與周官所名庶子者同韓非子內儲說上云齊大宰使少庶子之市又云卜皮爲縣令使少庶子佯愛於御史內儲說下云濟陽君有少庶子不見知又云晉平公觴客少庶子進秦國策云秦王庶子蒙嘉呂不韋庶子甘羅韓太子庶子強史記扁鵲列傳云虢門下中庶子蓋典謁者士大夫家有之夏官都司馬云掌都之士庶子戒令家司馬亦如之則都有庶子如卜皮之庶子是也家有庶子如呂不韋之庶子是也史記商君列傳云魏人爲魏相公叔痤中庶子亦家臣也案金鶚說並覈金謂士庶子以已命未命爲別亦致塙蓋周時凡貴族子弟兼論適庶並謂之國子師氏所教保民所養諸子所掌者是也國之子中適者謂之門子小宗

伯所掌者是也其以才藝選擇爲宿衛及給侍御守圉者謂之士庶子則無適庶之分其備宿衛者亦不必王宮內諸吏之子也凡士庶子或出於王族其在侯國謂之公族故衛宏漢舊儀云周千八百諸侯其長伯爲君次仲叔季爲卿大夫其支屬爲士庶子皆世官位是也或出於異姓卿大夫士子弟若趙左師觸龍請以少子衛王宮是也綜校全經士庶子內備宿衛外從巡守且歲時有變死傷有弔勞職任既親恩禮尤備其爲貴游子弟殆無疑義象胥等客敘庶子於士之下皆單稱庶子不連士爲文則經之凡言士庶子者所謂士即上中下士凡王族及羣臣子弟既命而有爵者如司士王族故士是也春秋繁露爵國篇說天子宮制云士入仕宿衛天子者比下士蓋即指此其

未命者下士一等則與庶人在官者等以其世家貴胄殊異之故不曰庶人而曰庶子其他公邑及都家咸有貴族侯國亦有公族世族故亦有庶子若掌囚朝大夫諸職及燕禮大射儀所云皆是新序雜事篇云楚莊王中庶子曰陪尚衣冠御郎十三年矣前爲豪矢而後爲藩蔽墨子尚賢上篇又謂之門庭庶子此亦侯國宿衛侍從之庶子以其侍衛宮庭故謂之中庶子書康誥又有外庶子外者對中之言謂庶子之不充宿衛者也至韓非子戰國策及史記所說庶子蓋皆貴家少年子弟爲家臣給使令者雖職事卑褻然亦周官都家庶子之遺制也夏官諸子職兼掌庶子燕禮謂之庶子正若此經及燕禮大射儀所云庶子卽諸子所掌之人而非官鄭儀禮注誤會燕義之文遂盡

以彼庶子爲諸子官非也又小司徒之餘子鄭注云卿大夫之子蓋亦謂卿庶子今案彼餘子乃羨卒與庶子異鄭幷爲一亦非詳諸子及小司徒疏掌其政令行其秩敘作其徒役之事秩祿稟也敘才等也作徒役之事大子所用疏掌其政令者凡宿衛士庶子所有治政戒令此官並專主之也云行其秩敘者行謂巡行校比之也賈疏云秩謂依班秩受祿敘者才藝高下爲次第王引之云秩敘謂士庶子更番宿衛之次第一月之次謂之秩一歲之次謂之敘故下文月終則均秩歲終則均敘均者齊其勞逸行者巡其先後也里宰以歲時合耦于鋤以治稼穡趨其耕耨行其秩敘正同義不得以爲祿稟才等也又鄉師凡邦事令作秩敘亦謂役邦事之人鄉師爲之次第而頒之使各

以其次服役豈有祿稟與才等乎秩與敘同意彼注訓敘爲次是也訓秩爲常則非也宋王說是也凡經云秩敘者並當爲豑之借字說文豊部云豑爵之次第也引虞書曰平豑東作今經典通借秩爲之　注云秩祿稟也者左莊十九年傳收膳夫之秩杜注云秩祿也荀子彊國篇云士大夫益爵官人益秩庶人益祿楊注云秩祿皆謂廩食也鄭意後文云月終則均秩即宮正云月終則會其稍食故以祿稟爲釋然彼二文實不相涉此義未塙也祿稟詳宮正疏云敘才等也者敘注例當作序詳小宰疏說文攴部云敘次第也司勳注云等猶差也鄭意後文云歲終則均敘即宮正歲終則會其行事故以才等爲釋此義亦未塙才等謂才高下之等差也云作徒役之事大子所用者據

諸子云國有大事則帥國子而致于大子唯所用之又云凡國
正勿及是它官不得役國子此宿衞士庶子卽於國子中選擇
用之鄭意宮伯雖專主宮中士庶子與諸子通掌國子不同然
庶子本屬大子則大子有事得役宮衆故據彼文爲釋授八次
八舍之職事衞王宮者必居四角四中於徼候便也鄭司農云
庶子衞王宮在內爲次在外爲舍玄謂次其宿衞所在舍其休
沐之處【疏】注云衞王宮者必居四角四中於徼候便也者賈疏
云以其言八似若八方爲四方四維然相徼察來往候望皆便
故次舍皆八也孔廣森云此約漢法言之西京賦所謂衞尉八
屯者也案孔說是也薛綜西京賦注云衞尉帥吏士周宮外於
四方四角立八屯士士則傳宮外向爲廬舍與此注四角四中

之制正相似徼候者說文彳部云徼循也人部云候伺望也漢書百官公卿表云中尉掌徼循京師顏注引如淳云所謂游徼循禁盜賊也此士庶子亦掌游徼循行宮內外伺望非常也鄭司農云庶子衞王宮在內爲次在外爲舍者王南宮北宮非宿衞所居則內當謂路門外應門內及北宮以後皆有次依方位分列其門凡路門外之次皆在治朝左右入舍則在皋門內及東西北宮周垣之內環繞列處周書克殷篇云王入即位于社大卒之左孔注云大卒屯兵以衞也國語楚語云榭度於大卒之居案大社在治朝之右而大卒之居與彼相近然則榭或即宿衞八屯之一與云支謂次其宿衞所在舍其休沐之處者賈疏云謂宿衞之處稍在前爲之館也舍者若掌舍之舍亦舍

息休止之處故鄭爲休沐之處也詒讓案宮正注以次爲諸吏直宿之處舍爲其所居寺義與此注同然則此次亦卽衞士直宿之處舍其聚居之官寺宿衞必分班更迭入直退直則歸休沐初學記政理部云休假亦曰休沐漢律吏五日得一休沐言休息以洗沐也依後鄭義宿衞士庶子當直則宿於路門及門門外之八次退直休沐則止於皐門內之八舍士庶子之次舍雖並在宮中亦自有內外之別二鄭說本不異賈謂後鄭不從先鄭非也若邦有大事作宮衆則令之謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行疏若邦有大事作宮衆則令之者賈疏云事亦謂寇戎之事作起也謂起宮中之衆使士庶子行則宮伯戒令之詒讓案大事亦當兼大喪戒守及王巡守殷國士庶子從

行不徒大師也互詳宮正疏 注云謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行者明宮眾即宿衞士庶子也緣賈云凡作事王之大事諸侯亦事卿亦事大夫亦事上士下事庶子彼下事不作士以上而大事作諸侯等不妨兼及士庶子此大事則或有急變宮眾亦被選當行與彼文不注也月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裘掌其誅賞頒讀爲班班布也衣裘若今賦冬夏衣疏月終則均秩歲終則均敘者謂均平其番直之次也鄭前注以秩敘爲祿稟才等義未允惠士奇云宮正之士庶子月終則均秩歲終則均敘猶漢之衞卒唐之府兵也漢之衞卒每一歲而更唐之府兵宿衞者皆月上然則月終均秩者猶府兵之月上歲終均敘者猶衞卒之歲更蓋番上更休皆有秩敘各

得其均案惠說是也此士庶子皆公卿大夫士之子弟雖與漢衞卒唐府兵微異然其更番宿衞則與歲更月上之制略同云以時頒其衣裘者賈疏云夏時班衣冬時班裘　注云頒讀爲班班布也者此與大宰匪頒義同彼先鄭注亦云頒讀爲班布之班謂班賜也班訓布大史注亦同小爾雅廣詁云頒布也廣雅釋詁云班布也是頒班義通云衣裘若今賦冬夏衣者鄭衆漢法爲況明此頒爲常賜也漢時宿衞吏士蓋有賦冬夏衣賈疏云賦班也班之與賦皆賜授之義

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四　疏掌王之食飲膳羞者掌其等數政令分令膳人酒人漿人庖人籩人醢人等共之

云以養王及后世子者春秋僖五年穀梁傳云天子世子世天下也公羊傳云世子猶世世子也白虎通義爵篇云父在稱世子何繫於君也所以名之爲世子何言欲其世世不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋傳曰公會王世子于首止或曰天子之子稱太子尚書曰太子發升于舟案世大字通此經並稱世子唯諸子職云國有大事則帥國子而致於大子明世大得互稱也又司市世子爲國君之子與此異賈疏云舉尊者而言其實羣臣及三夫人以下亦養之案賈兼及羣臣者謂貴近諸臣食於官者若左襄二十八年傳說齊卿有公膳是也膳夫嘗亦掌其膳羞之法數其退食於家則非此官所掌也　注云食飯也者釋文云飯依字作飰案說文食部云食米也飯食也

飤卽飯之俗隸說非淮南子主術訓高注云穀食曰食此食部六穀之飯食醫謂之六食內則云飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛食蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹析稌犬羹兔羹是也云飲酒漿也者說文㱃部云㱃歠也飲卽㱃之隸變釋名釋飲食云飲奄也以口奄而引咽之也案酒卽酒正之三酒漿卽下六清而六清內之醴醫亦通爲酒並所以供飲故通謂之飲云膳牲肉也者廣雅釋器云膳肉也謂正饌皆六牲之肉云羞有滋味者者庖人注義同庶羞百有二十品皆肉及菜果之有滋味者故於膳之外別言之案內則載上大夫庶羞二十豆目之爲膳彼庶羞卽此羞六牲之外有雉兔鶉鴽亦名膳者蓋散之得通云凡養之具大略有四者賈疏云下文仍有珍用八物醬用百

有二十甕不言之者此舉大者珍醬是饋之小者略而不言凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十甕進物於尊者曰饋此備之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齏七醢七菹三臡實之醯人共齏菹醯物六十甕鄭司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴涼醫酏【疏】凡王之饋者此王饋食之大數也王舉則此官依法數共而親饋之

注云進物於尊者曰饋者賈疏云據此文云王之饋及少牢

特牲皆云饋食是進物於尊者曰饋鄭注玉府云通行曰饋者後對獻是進物於尊則饋是遙行也詒讓案此謂膳夫親進饋於王也說文食部云饋餉也淮南子詮言訓許慎注云饋進食也士虞禮特豕饋食注云饋猶歸也凡經典於生人飲食鬼神祭享通謂之饋亦並取進餉之義本不辨尊卑鄭緣文爲訓耳云牲饋之盛者王舉之饌也者食膳飲羞珍醬六者咸備具物是饋饌之至盛者故下注云殺牲盛饌曰舉但此皆通舉大數不必盡用其常食亦取具於是而數尤少唯王所欲而進之云六牲馬牛羊豕犬雞也者牧人注義同說文牛部云牲牛完全也引申爲凡畜之稱鄭志此六牲即庖人之六畜故彼注云始養之曰畜將用之曰牲是也王引之云此六牲與牧人不同牧

人之六牲謂馬牛羊豕犬雞此六牲則牛羊豕犬鴈魚也蓋膳夫之食飲膳羞與食醫之六食六飲六膳百羞相應食醫職曰凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽牛羊豕犬鴈魚所謂六膳也稌黍稷粱麥苽所謂六食也鄭司農以稌黍稷粱麥苽爲六穀其說洵不可易由是推之則牛羊豕犬鴈魚亦膳夫之六牲明矣鴈謂鵝也堯典二生一死贄馬融以二生爲羔鴈史記封禪書漢書郊祀志並作二牲蓋羔與鶩皆常畜之物故謂之牲也魚亦可畜之池故亦謂之牲大司馬大祭祀饗食羞牲魚鄭司農曰大司馬主進魚牲是也牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽月令食麥與羊食菽與雞食稷與牛食麻與犬食黍與彘皆以牲配穀鄭未考食

醫之文故說之未確秦王說是也姜兆錫說同此經所用者生人膳食之六牲牧人所掌者鬼神祭祀之六牲也馬尤爲大牲不以供膳羞牲大司馬喪祭奉之明其不常用也云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞者公食大夫禮士羞庶羞注云庶衆也進衆珍味可進者也案庶羞者別於正饌之言凡祭禮食禮三牲骨體腸胃膚魚腊並在俎肉羹涪在鉶及豆醬之醢醯是爲正饌此外三牲膷臐膮炙及他禽獸蟲魚菜果衆物在籩豆者並謂之庶羞是爲加饌所以備極珍味故其數特多也賈疏云案公食大夫下大夫十六豆中從膷臐膮已下皆出於牲不見有出禽獸者上大夫加以雉兎鶉鴽此則出禽獸也案據內則庶羞向有出於蟲魚菜果者賈不言亦文不具也又案此

羞百二十品據共王饋食庶豆之大數言之其飲酒則又有羞二者通爲百二十王與賓客饗食燕讌亦用之而數則有隆殺不同其祭禮朝事饋食之豆籩加豆籩羞籩亦通謂之薦羞詳宰夫籩人醢人疏云公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉者公食禮載國君食下大夫之庶羞膷一臐二膮三牛炙四醢五牛胾六醢七牛鮨八羊炙九羊胾十醢十一豕炙十二醢十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六所謂下大夫十六豆也公食禮又云上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽則雉十七兔十八鶉十九鴽二十也內則文與公食禮同惟以牛鮨爲牛膾鷃爲鴽所謂上大夫二十豆也是上下大夫禮其物數備於彼二經也云天子諸侯有其數而物未得盡聞

者賈疏云此經云百有二十者是天子有其數掌客云上公食四十侯伯三十二子男二十四是諸侯有其數也天子諸侯之數皆從上大夫二十豆上加之內則云牛脩及爵鷃蜩范芝栭已下三十一物鄭注云皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄亦是有其物未盡聞也案賈謂天子庶羞百二十品以籩豆分之則六十豆也凡食有正豆有庶羞之豆掌客致飧正豆謂之豆庶羞謂之食其數正等以次差之天子正豆有庶羞皆六十此經醬用百二十甕正豆卽在其內飲食之庶羞唯有豆其見於掌客云公食大夫禮者並爲豆而無籩而內則牛脩等三十一物鄭並以爲庶羞內有脩脯菱蕡栗榛皆見於籩人則鄭謂庶羞亦有籩蓋燕飲之所用也

禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭彼注及掌客注謂彼皆堂上正豆孔疏引熊安生說以爲正羞醯醢百二十罋之等是也彼疏又引皇侃云天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者說堂上數也堂下東西夾各十七兩十七合三十四三十四就二十六故合六十也案皇氏以彼爲庶羞與鄭注及公食禮不合孔亦斥其非是其謂天子庶羞籩豆各六十則與鄭賈說同是則下大夫正豆十六堂上六庶羞亦十六豆上大夫正豆二十堂上八庶羞亦二十豆子男正豆二十四堂上十二庶羞亦二十四侯伯正豆三十二堂上亦十二庶羞亦三十二諸公正豆四十堂上十六庶羞亦四十天子正豆六十堂上二十六庶羞亦六十也但

天子正豆東西夾各十七即遂鼎俎奇籩豆偶之義故王引之疾其非而謂天子當四十八豆堂上二十東西夾各十四其說較通然與禮器不合竊疑天子或當五十豆堂上二十六東西夾各十二經有六十者亦備其數不盡用也庶豆亦五十甕如之故內饔食醫並云百羞國語周語云百羞荀子正論篇說天子食禮云執薦者百人侍西房似亦指進庶羞言之云珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也者並據內則爲說彼文云淳熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬鄭彼注云淳沃也熬亦煎也沃煎成之以爲名又淳毋煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳毋注云毋讀曰模模象也作此象淳熬又炮取豚若將封之刲之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾

擧之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲之以爲酏以付豚煎諸
膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日
三夜毋絕火而后調之以醯醢注云炮者以塗燒之爲名也將
當爲牂牂牝羊也刲刳博異語也謹當爲墐墐塗之誤也墐塗塗
有穰草也皽謂皮肉之上䐑莫也糔溲亦博異語也糔讀與滫
瀡之滫同薌脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也謂之脯者
既去皽則解析其肉使薄如爲脯然唯豚全耳豚羊入鼎三日
乃內醯醢可食也又擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛
若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉注云脄脊側肉
也捶擣之也餌筋腱也柔之爲汁和也汁和亦醯醢與又漬取
牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢

若醓醢注云滋亦漬也又爲熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之注云熬於火上爲之也今之火脯似矣又云肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼注云膋腸間脂賈疏云是爲八珍彼有糝與酏彼是羞豆之實非珍故不取云醬謂醯醢也者據醢人共醢六十罋醯人共醯物六十罋等各上公饔餼醯醢百二十罋即此醬之數也說文酉部云醬醢也从肉酉酒以和醬也爿聲案醬即醢之俗醢亦名醬菹猶等言之故論語鄉黨皇疏云古者醬齊菹三者通名也江永云醬者醯醢之總名醢之物有七醢醢豕肉作之又陸產之物有蚳兔鴈水產之物有蝸蠯魚或閒有之未必皆備內則有卵醬亦魚醢之類有芥醬則醯人七菹之類漬諸醯

而成者也醬物以醯鹽爲主或於烹煮肉時以醬和之濡雞濡
鼈醢醬濡魚卵醬是也或於食煮肉膾脯時以醬配之腶脩蚳
醢脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬是也凡稱醯醬或
單言醯者醯醢也言醯醬者以醯和醬也濡豚不用醬而三牲
和用醯用梅醬作之者爲醯醢鹽主酸鹽主鹹公食禮凡炙無
醬注云已有鹹和是也宋江說甚覈唯王舉用大牢則醯醢當
兼有羊牛豕肉之醢互詳醢人疏云王舉則醢人共醢六十罋
以五齏七醢七菹三臡實之醯人共齏菹醯物六十罋者據醢
人醯人文醯醢各六十罋合之正百有二十罋諸醬即醯醢也
罋者甖之槷發說文缶部云罋汲缾也既夕禮注云甕瓦器其
容菈一觳廣雅釋器云甂瓶也甕甂並甖之俗聶氏三禮圖引

舊圖云甕以盛醯醢高一尺受一斗案依陶人注則甑受斗二升故賈聘禮疏謂甕與甑同受斗二升禮圖說與既夕注義不合恐誤鄭司農云羞進也者爾雅釋詁文說文羊部云羞進獻也大司徒牛人小子司士注並同云六穀稌黍稷粱麥苽者據食醫文大宰有九穀此止用六者與倉人注之六米同皆謂穀之有米可爲飯者九穀中有麻與大小豆並不成米不可爲飯故不用先鄭釋大宰九穀有稷無粱則非也玉藻說諸侯注云朔月四簋依注當爲黍稷稻粱孔疏云以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋也案據孔說則天子唯朔食備用六穀常食亦止四簋與諸侯朔食同也云苽彫胡也者食醫注同說文艸部云苽彫苽一名蔣西京雜記云菰之有米者

長安人謂之彫胡廣雅釋艸云菰蔣也其米謂之彫胡淮南子原道訓高注云菰者蔣實也其米曰彫胡楚辭大招五穀六仞設菰粱只王逸注云菰粱蔣實謂彫胡也案苽菰彫彭胡葫字並同唐愼微證類本草引蘇頌圖經云菰即江南人呼爲茭草者生水中葉如蒲葦其苗有根梗者謂之菰蔣艸至秋結實乃彫胡米也程瑤田云茭草有牝牡之異根成菌者俗呼茭筍其草不抽莖不秀不實根不成菌者爲牡秋末抽莖吐秀結實案程說甚覈淮南子詮言訓云菰飯犓牛弗能甘也古文苑宋玉諷賦云爲炊彫胡之飯是古人有以苽米爲飯內則云苽食論語鄉黨篇云雖疏食菜羹苽祭必齊如也故二鄭以充六穀之一但苽非常食劉向列女傳母儀篇云精五飯蓋以六穀去苽

是爲五饌矣云六清水漿醴醇醫酏者釋文云醇本又作涼又醷作醇案此卽漿人之六飲也彼文醇亦作涼醇卽醷之俗陸本非彼六飲中醴醫酏並有清糟據彼注漿涼亦當清糟兩有此云六清者以水唯有清無糟又飲以清爲主故也王日一舉鼎十有二物皆有俎殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎[疏]王日一舉者朔望則大牢常日則少牢皆特殺也云鼎十有二者專據盛食大牢言之鄭賈謂凡王舉皆大牢非也詳後　注云殺牲盛饌曰舉者鄭意凡特殺謂之舉而王食則大牢賈疏及玉藻孔疏說同金鶚云舉者殺牲盛饌也大牢少牢特牲皆可言舉不必大牢也膳夫云王日一舉當是少牢玉藻云天子日

食少牢朔月大牢諸侯日食特牲朔月少牢降殺甚明可知王
日一舉爲少牢也檀弓云國亡大縣邑君不舉玉藻云至於八
月不雨君不舉君以諸侯言諸侯日食特牲朔月少牢是特牲
少牢皆可稱舉何必大牢乎下文云大喪則不舉大荒則不舉
大札則不舉天地有災則不舉邦有大故則不舉諸不舉承上
日一舉而言皆指少牢并包特牲少牢且不舉則大牢不言可
知也玉藻言諸侯特牲三俎祭肺而曲禮云歲凶君膳不祭肺
是諸侯歲凶不得日食特牲可知天子歲凶不得日食少牢所
謂大荒則不舉也大札與天地有災邦有大故更可知矣案金
說是也鄭以殺牲盛饌釋舉不質言何牲則亦以特牲以上皆
爲舉但此注之意以後賈疏引鄭志說推之則專指大牢耳其

曲禮內則注並從玉藻日食少牢之說蓋鄭二禮注自有兩解賈後疏及王制孔疏並謂日食大牢爲周公所制禮日食少牢爲衰世制非也國語楚語云祀加於舉天子舉以大牢祀以會諸侯舉以特牛祀以大牢卿舉以少牢祀以特牛大夫舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以魚韋注云舉人君朔望之盛饌案韋氏以大牢爲天子朔望盛饌則亦謂王日食少牢矣竊謂彼文以尊者日舉對卑者日食此可證鄭殺牲盛饌之說彼文特牛少牢特牲並謂之舉此可證金氏舉不必皆大牢之說惟彼舉專指朔望盛饌而言故曰大牢此舉則兼朔望及常日而言朔望大牢日食少牢皆每日特殺卽同謂之舉賈子禮篇云天子膳牲而食以優飽也蓋亦指日食少牢

而言云王日一舉以朝食也者賈疏云一日食有二一時同食一舉案玉藻云皮弁以日視朝遂以食日中而餕餕者餕朝之餘則遂以食之謂朝之食明知先朝食次乃日中而餕案賈謂一日之食有二二時是也三時者續漢書五行志劉注引洪範五行傳鄭注云平旦至食時爲日之朝禺中至日昳爲日之中下側至黄昏爲日之夕是朝食在禺中前故後注云燕食謂日中與夕食明朝食之外尚有日中夕食與玉藻注義同論語鄉黨篇不時不食集解引鄭注云不時非朝夕日中時鄭意蓋謂食必三時通於上下白虎通義禮樂篇云王者所以日四食者何明有四方之物食四時之功也平旦食少陽之始也晝食大陽之始也餔食少陰之始也暮食大陰之始也論語曰亞飯干適楚

三飯繚適蔡四飯缺適秦諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也弟子職日暮食復禮士也食力無數庶人職在耕桑勠力勞役飢即食飽即作故無數彼謂天子日四食諸侯以下以次遞減與鄭說不同今案此經云王齊日三舉則天子日無四食明矣說文食部云餔日加申時食也中食正在日下餔時則已昳於夕食論語亞飯三飯四飯自是一食侑樂之節白虎通說誤云后與王同庖者賈疏云案玉藻云夫人與君同庖鄭注云不特殺明后亦與王同庖可知案依鄭賈說同庖亦謂同食一牢郊特牲云共牢而食同尊卑也列女傳貞順篇衛寡夫人曰唯夫婦同庖故知王與后同庖其毋后及世子以下則異庖也云鼎十有二牢鼎九陪鼎三者聘禮致饔云飪一牢鼎九設于西階

前陪鼎當內廉牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊膷臐膮陪牛羊豕鄭彼注云陪鼎三牲臛膷臐膮陪之庶羞加也膚豕肉也又公食大夫禮注云牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也賈疏云鼎十有二者案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆耦者謂正鼎九陪鼎三即是奇數總而言之即十二郊特牲孔疏云案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎九又有陪鼎膷一也臐二也膮三也詒讓案公羊桓二年何注云禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三也此皆專據正鼎而言少牢饋食禮正鼎五特牲饋食禮正鼎三即大夫士之祭禮天子時祭及大舉皆大牢故正陪有十二鼎若少牢則牢鼎無牛陪鼎無膷特牲則正鼎又無羊陪鼎又無臐數皆不備十

二經舉多以眩少也云物謂牢鼎之實亦九俎者釋經物皆有俎也王制孔疏公羊桓二年徐疏引此經並讀鼎十有二物爲句失之此亦大舉大牢之俎數也俎以載牢鼎之實內饔注云取於鼎以實俎說文且部云俎禮俎也一切經音義引字書云俎肉几也明堂位云周以房俎聶氏三禮圖引三禮舊圖云俎長二尺四寸廣一尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑賈疏云言實卽牛羊豕之類也亦九俎者陪鼎三膷臐膮者謂庶羞在於豆唯牢鼎之物各在俎故云亦九俎詒讓案若少牢則俎五特牲則俎三皆不備九經亦舉多以眩少也又陪鼎之實實於三豆此不言者文略賈疏又云案趙商問王日一舉鼎十有二是爲三牲備焉商案玉藻天子日食少牢朔月大牢禮數不同請

聞其說鄭荅云禮記後人所集據時而言或以諸侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也王制之法與周禮違者多當以經爲正若然此周禮周公大平法玉藻據衰世或是異代故與此不同案賈說非也經云鼎十有二一蓋專指朔望盛饌舉之尤盛者言之與上云舉關朔望與日食者不同詳略不嫌互見經文固有此例鄭注此謂日食大牢遂牽玉藻難據賈孔適疑其別據衰世或異代法誤益甚矣以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食侑猶勸也祭謂刌肺脊也禮飲食必祭示有所先者每物皆嘗之道尊者也[疏]以樂侑食者侑依大司樂王大食三宥則字當作宥此疑轉寫之誤此冢上王日一舉爲文明殺牲盛饌必奏樂與大司樂爲官聯也玉藻云奏而食注云奏奏

樂也白虎通義禮樂篇云王者食所以有樂何樂食天下之大平富積之饒也明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂賈疏云上言王日一舉此云以樂侑食即是王制云天子食日舉以樂案論語微子云亞飯三飯四飯鄭云皆舉食之樂彼諸侯禮尚有舉食之樂明天子日食有舉食之樂可知案大司樂云王大食皆令奏鍾鼓彼大食自是朔食日舉之樂大司樂或不令奏故不言之矣無妨日食自有舉食之樂案賈說是也論語微子皇疏謂大司樂王朔望食乃奏樂日食則不奏王制玉藻云日奏爲夏殷禮其說不足據左哀十四年傳說宋向巢每食擊鍾將食又奏是侯國之卿日食亦奏樂則王日食必奏樂可知矣大戴禮記保傅篇引青史氏記說王后就燕

室大師持銅而御尸左大宰持斗而御尸右盧注云大師瞽者大宰膳夫也以相推約王舉在寢亦宜此官與膳師同御左右若然王日三食朝食最盛其宥樂既大司樂令奏日中夕食禮稍殺或大師令奏與又王后與世子大食亦當有樂宥經文不具也互詳大司樂疏云膳夫授祭者賈疏云謂王將食必祭先膳夫授之曲禮云殺之序徧祭之今徒言祭肺者略舉其首者也詒讓案授祭即大祝九祭之共祭凡食祭近者授遠者不授燕禮云公祭如賓禮膳宰贊授肺膳宰即膳夫也授祭互詳大祝疏又案王朝食盛饌其授祭諸事此官之長親侍蔡邕集明堂月令論引古大明堂之禮云日出居東門膳夫是相盖即侍王朝食之事也其日中夕食則下云王燕食則奉膳贊祭是也

其禮略殺或中士以下更迭侍御與　注云侑猶勸也者毛詩小雅楚茨傳文大司樂三宥注同此亦當作宥宥本訓寬叚借爲勸助之義詳大司樂疏云祭謂刌肺脊也者謂飲食之祭明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺說文刀部云刌切也特牲饋食記離肺一刌肺三鄭彼注云離猶掔也小而長午割之亦不提心謂之舉肺刌肺爲尸主人主婦祭今文刌爲切又公食大夫禮云三牲之肺不離注云肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也又特牲饋食禮佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣賈疏云但祭肺有二種一者名爲舉肺亦名離肺此爲食而有也

二者名爲祭肺亦名刌肺此爲祭而有也但舉肺雖離而不絕刌肺則絕之今此膳夫授祭爲食而授即舉肺也鄭以經直云祭不言舉又不言離直云祭故云祭謂刌肺也以優至尊故與祭祀同刌肺也若然鄉飲酒鄉射無連言脊今兼言脊者依士虞特牲皆言授肺脊故鄭依之而言案賈說是也禮經通例凡祭祀有祭肺者刌之祭後不嚌又有舉肺者不刌祭則嚌之食禮但有舉肺無祭肺此王食宜用舉肺而云刌肺者鄭意蓋依公食大夫禮用刌肺以優尊故刌之便王祭也云禮飲食必祭示有所先者曲禮主人延客祭祭食祭所先進殽之序徧祭之注云祭祭先也君子有事不忘本也又士昏禮注云必爲所祭者謙敬示有所先也論語鄉黨皇疏云祭謂祭食之先也夫禮食

必先取食種種出片子置俎豆邊地名爲祭祭者報昔初造此食者也君子得惠不忘報故將食而先出報也釋文引干注云祭五行六陰之神與民起居案依鄭賈說凡食祭泛祭先造食之人無所主命干氏祭五行六陰之神五行即十日六陰即十二辰六陽六陰也其說不知何據云品者每物皆嘗之道尊者也者說文品部云品衆庶也引申爲周徧之義玉藻說君賜臣食之禮云先飯辯嘗羞飲而俟若有嘗羞者則俟君之食然後食鄭彼注云君將食臣先嘗之忠孝也不嘗羞膳宰存也彼又云君命之羞羞近者命之品嘗之然後唯所欲注云必先徧嘗之孔疏云品猶徧也案此云品嘗食猶玉藻云辯嘗羞也膳夫共王食故掌爲王嘗羞道王使食之卒食以樂徹于造造作也

鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處疏卒食以樂徹于造者食終復奏樂徹膳也大戴禮記保傅篇云食以禮徹以樂賈疏云卒終也天子食終徹器之時作樂以徹之但天子祭祀歌雍以徹徹食器之時樂章未聞也惠士奇云以樂徹者荀子正論曰天子曼而饋伐睪而食雍而徹淮南子主術曰鼙鼓而食奏雍而徹鼙鼓者王大食之所奏也案據惠說則天子食亦以雍徹與祭祀同詳樂師疏　注云造作也者爾雅釋言文鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處者賈疏云二鄭義同皆謂造食之處即廚是也案內則云天子之閣左達五右達五彼亦是置食處今此不徹於閣者但閣內別置新饌案文王世子未有原即此亦不重進故徹於造惠士奇云大祝

注云故書造作竈然則古文造竈通矣吳越春秋勒馬銜枚出火于造闇行而進案造吳語作竈所謂係馬舌出火竈龜策傳灼鑽之處亦以造名注造音竈本此玉藻天子皮弁以食日中而餕注云餕者食朝之餘故王卒食則徹於竈以便燅溫而供日中及夕之餕也賈疏謂徹於造者不重進失之矣案惠說甚塙凡餕必燅溫燅溫必於竈竈禮經謂之爨有司徹云乃燅尸俎注云溫尸俎於爨是也若左右進之閒無竈不可以燅溫矣特牲饋食禮饎爨在廟中西壁雍爨在廟門外東南少牢饋食禮雍爨饎所在同而廩爨則在雍爨北與特牲異故月令注謂竈在廟門外之東但彼諸爨並在廟非常食庖廚饌具之所王饋食在寢以君子遠庖廚之義推之疑當在寢門外蓋與膳夫庖

人諸官寺相近王卒食則分徹於二壆度置以俟餕故荀子正論篇云雍而徹乎五祀五祀亦卽謂徹淮南子主術訓說天子之食云已飯而祭竈或亦謂此與王齊日三舉鄭司農云齊必變食疏王齊日三舉者說文示部云齋戒潔也齊卽齋之叚字賈疏云謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三大牢案玉藻朔食加日食一等則於此朔食當兩大牢不言之者文不具齊時不樂故不言以樂侑食也孔廣森云賈說於經無文然國語天子舉以大牢祀以會韋昭注曰會會三大牢是天子大祀有用三大牢之法蓋朝踐一牢象朝食饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子正論曰食飲則重大牢而備珍怪重者兩也殆所謂兩大牢與案天子日食少牢朔月

大牢王藻有朔文鄭丙則注亦從其說賈謂朔食兩大牢非也
孔據楚語韋注天子祀用三大牢謂王齊舉或與大祀同攷古
書說天子祭禮雖禘祫殷祭亦無三大牢之文唯掌客云王合
諸侯而饗禮則具十有二牢注謂用王禮然王禮十二牢自是
致饔餼等盛禮之陳數非日食所用王巡守殷國國君膳用犢
則幷不具大牢疑饔食亦當然必無十二牢也然則韋謂王大
祀三大牢殆不足據竊謂楚語云祀以會者疑謂禘祫殷祭會
合六牲羞於大牢之外更增馬牲等大司馬喪祭奉詔馬牲注
謂指大遣奠及士喪禮士祭以特牲遣奠加一等用少牢以此
例之則王時祭用大牢遣奠加一等用六牲殷祭禮盛或亦用
六牲與王齊日朝食蓋用大牢日中及夕食則或少牢或特牲

故云三舉蓋特殺飢謂之舉若必三大牢既無加於飽而殺多殺大牲先王制禮必不如是之侈矣荀子所謂亞大牢者楊倞注云亞多也謂重多之以大牢也則不爲兩大牢即令如孔說亦戰國時汰侈踰制不足以證禮也　注鄭司農云齊必變食者論語鄉黨篇文集解引孔安國云改常饌引之者證齊日三舉異於平日一舉亦所謂變食也大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉大荒凶年大札疫癘也天烖日月晦食地烖崩動也大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉疏大喪則不舉者凡不舉並謂不特殺牲也蓋食魚腊之屬大喪則又不肉食禮尤殺也以下五者皆王遇喪災減膳之事惠士奇云大喪

謂后世子之喪春秋晉荀躒如周葬穆后既葬而宴宴必奏樂故曰宴樂叔向以爲非禮又云言大喪則兼包小喪王爲三公六卿錫衰諸侯緦衰大夫士疑衰皆小喪也子卯尙稷食菜羹王服衰而殺牲盛饌有是理乎則小喪亦不舉可知也案惠說是也大喪關王后世子詳宰夫疏曲禮云天子之哭諸侯也爵之不樂食是小喪王不樂食則不殺牲盛饌可知此不舉皆主王言賈疏謂大喪不舉屬臣子說　注云大荒凶年者大宰注云荒凶年此云大荒猶大司樂云大凶春秋經云大饑穀梁傳云大侵也曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺鄭注云禮食殺牲則祭先不祭肺則不殺也玉藻云年不順成則天子食無樂至于八月不雨君不舉穀梁襄二十四年傳云五穀不升謂之

大侵大侵之禮君食不兼味周書大匡篇云維周王宅程三年遭天之大荒作大匡王既發命入食不舉白虎通義諫諍篇云禮保傅曰王失度膳夫徹其膳宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者爲不盡味而食之禮曰一穀不升徹鶉鷃二穀不升徹鳧鴈三穀不升徹雉兔四穀不升損囿獸五穀不升不備三牲墨子七患篇云五穀盡收則五味盡御於主不盡收則不盡御故凶饑存乎國人君徹鼎食五分之三並大荒不舉之事云大札疫癘也者大司徒大宗伯大司樂注及司關先鄭注義並同說文疒部云疫民皆疾也癘惡疾也釋名釋天云厲疾氣也中人如磨厲傷物也疫役也言有鬼行役也札截也氣傷人如有斷截也左昭四年傳云癘疾不降民不夭札杜注云夭死

曰札國語周語民無夭昏札瘥之憂韋注云疫死曰札管子五行篇云旱札苗死民厲案厲卽癘之借字云天裁日月晦食者說文火部云裁天火曰裁重文灾或从宀火災籀文从巛此經例作裁注例作災亦或作灾蓋漢時通用災字亦注從今字之例也此注各本並作裁疑後人依經改之案通言之天地變異皆謂之裁日月晦食者謂晦與食並為天裁也左文十五年昭十七年傳並云日有食之天子不舉春秋經僖十五年九月己卯晦成十六年六月甲午晦公羊傳並云晦者何冥也何注云晝日而冥穀梁僖十五年傳范甯賈疏謂日食在晦朔誤云地裁崩動也者賈疏云左氏書地震及梁山崩是也詒讓案左成五年傳說山崩川竭召不舉以其事云大故寇戎之事者大祝

注義同朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故凶荒札喪上文已具故知大故唯據寇戎言也檀弓云國亡大縣邑君不舉是寇戎君不舉之事鄭司農云大故刑殺也者賈疏云引之在下者欲見大故中含有刑殺之事引春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉者左莊二十年傳文杜注云不舉去盛饌先鄭引之者證刑殺不舉之事國語周語亦有此文韋注則云不舉樂也賈疏謂彼不舉者謂不舉樂此經數事不舉司農意亦謂不舉樂故引以爲證蓋本韋說然非此經之義先鄭意似亦不如是也王引之云左成五年傳山崩川竭君爲之不舉降服乘縵徹樂出次襄二十六年傳古之治民者將刑爲之不舉不舉則徹樂既云不舉又云徹樂則不舉非徹樂矣膳夫王日一舉之下始云以樂

侑食則所謂舉者以盛饌言之非謂作樂明甚而昭十七年傳三辰有災君不舉漢書五行志引左氏說曰不舉去樂也則西漢時已誤解矣案王說足申先鄭義但不舉樂亦自是先秦古說韓非子五蠹篇云司寇行刑君爲之不舉樂是其釋不爲無本但於此經義自不相應耳王燕食則奉膳贊祭燕食謂日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所祭者牢肉 疏 王燕食則奉膳贊祭者說文手部云奉承也贊祭卽授祭也蓋亦以樂侑食品嘗食與朝食同 注云燕食謂日中與夕食者說文宀部云宴安也燕宴之叚字以王日三食日中與夕食饌具殺於禮食及朝食盛饌故謂之燕食與小臣道僕燕出入之燕義略同王制孔疏謂食禮有二種一是禮食大行人諸公食禮九舉及公食

大夫禮是也二一是燕食謂臣下自與賓客旦夕共食鄭注曲禮酒漿處右云此大夫士與賓客燕食之禮案孔說禮食卽此下文王賓客食是也燕王無與臣下旦夕燕食之禮故士相見禮君賜臣食注亦以爲禮食明此王燕食非與羣臣食唯有旦夕自食得爲燕食也賈疏云案上王日一舉鄭云謂朝食則此云燕食者謂日中與夕相接爲三時案玉藻天子與諸侯相互爲三時食故燕食以爲日中與夕云奉膳奉朝之餘膳者玉藻云天子皮弁以日視朝遂以食日中而餕注云餕食朝之餘也賈疏云則一牢分爲三時故奉朝之餘餕也云所祭者牢肉者賈疏云案玉藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭注云天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾則天子諸侯朝皆祭肺

日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也賛祭者助王祭牢肉案鄭玉藻注又云祭牢肉異於始殺也孔疏云早起初殺之時將食先祭肺以周人重肺至夕將食之時切牢肉爲小段而祭之故云異於始殺也凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣疏凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎者賈疏云王祭祀謂祭宗廟有胙俎者謂若特牲少牢主人受尸酢戶東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當然賓客食謂王與賓客禮食於廟賓在戶牖之閒王在阼階上各有饌皆設俎故亦有胙俎此二者皆名胙俎膳夫徹之詒讓案此云王賓客食者對上王燕食爲文言食而幾

燕胲於其中燕禮云膳宰徹公俎是燕亦膳夫徹君俎也　注云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也者胙俎特牲少牢饋食禮並作阼俎胙阼字通鄭彼注云阼俎主人俎也案說文𨸏部云阼主人階也以下文及少牢注義推之鄭意蓋以東階為主人之位故即稱主人之俎為阼俎祭禮主人受酢雖不在阼階然亦在戶東也賈疏謂以其胙者酢也取王與尸賓相荅酢之義則是讀胙為酢與司几筵胙席正同然此義止可通於祭祀饗燕若食禮則本無酬酢賈說不可通於彼也祭祀及賓客食雖尊尸賓然王自有常尊故膳夫之長親徹之少牢有司徹注說司馬司士徹俎不使宰夫特徹阼俎者彼大夫禮與王禮異也云其餘則其屬徹之者謂若尸賓之俎則宰夫使其屬徹之賈疏云

以其經膳夫徹王之胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫
是上士則其屬中士以下是也詒讓案宰夫之屬猶有司徹之
宰夫贊者詩小雅楚茨云諸宰君婦廢徹不遲箋云尸出而可
徹諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已孔疏以諸宰爲卽膳夫及其
屬是也其后之俎則內小臣徹之非此官所掌也云賓客食而
王有胙俎王與賓客禮食者賓客禮食卽掌客上公三食侯伯
再食子男壹食之等王待來朝諸侯以不純臣禮故王亦有胙
俎其與聘使及羣臣食則無也賈疏云以其賓客與祭祀同科
故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘大夫禮食
賓前有食君前無食退俟於廂今此天子與諸侯禮食王前有
食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云

主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣者以此經祭祀及特牲少牢禮主人有胙俎是祭祀飲酒之俎此經賓客食主人有胙俎是食之俎鄭言此者亦見胙俎爲主人俎之通名不專據飲酒酬酢爲義也凡王之稍事設薦脯醢鄭司農云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢玄謂稍事有小事而飲酒疏注鄭司農云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢者賈疏云先鄭意旦起日中食牲牢日中後空食脯醢後鄭不從者玉藻諸侯猶云夕深衣祭牢肉則天子夕食牢肉可知又脯醢者是飲酒肴羞非是食饌若大夫已下燕食有脯無胾設脯無嫌若王之日食不得空薦脯醢故以爲小事飲酒云玄謂稍事有小事而飲酒者此破先鄭義也賈

雅釋言云稍稍小也以其爲飲酒之小者別於大事飲酒故謂之稍事若禮醴之屬亦是也士冠禮賓醴冠者爲脯醢又婚加醮用脯醢賈疏云案下經燕飲酒謂大事與臣飲酒則此云王之稍事是王小事而飲酒故空設爲脯醢若大飲與食則有牲體曾釗云上言賓客食下言燕飲酒而此言王小事飲酒似屬不倫按賓客本有稍禮聘禮記旬而稍是也且本經數言稍並注曰稾食稾人稍禮注云王稍所給賓客則此稍事亦當謂給賓客者矣所以知有脯醢者酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之注禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍漿人共賓客之稍禮注漿人所給六漿而已是稍事賓客有酒漿矣肉必從酒量人所謂饗賓制其從獻脯燔之量是也彼雖王親饗與稍

事王不親饗不同要無不可以例推之肆師共設匪罋之禮聘
禮記凡致禮皆用其饗之加籩豆則稍事之有脯醢灼然矣但
致禮據公食大夫禮使大夫以侑幣致之則享燕之致禮亦當
使大夫而此膳夫爲士者蓋致之則大夫總其事而薦設則士
分其職亦猶正共禮酒飲酒使其士奉之與曰凡王之稍事者
王之稍有有故不親饗之稍有賓未去留閒之稍故曰凡以舉
之案舀說亦通王燕飲酒則爲獻主鄭司農云主人當獻賓則
膳夫代王爲主君不敵臣也燕義曰使宰夫爲獻主臣莫敢與
君亢禮疏王燕飲酒則爲獻主者燕卽大宗伯饗燕之燕左昭
二十七年傳云齊侯將享公子家子曰其飲酒也乃飲酒使宰
獻而請安是飲酒卽燕也大宗伯嘉禮云以饗燕之禮親四方

之賓客此謂王與諸侯諸臣燕也又文王世子云若公與族燕則膳宰為主人以此推之則天子之禮賓燕及族燕亦並膳夫為獻主也　注鄭司農云主人當獻賓則膳夫代主為主君不敵臣也者王與之周禮訂義引崔靈恩云凡王燕諸侯皆於路寢使膳夫為主人王不為主以燕禮輕故君不酌也賈疏云此約燕禮而知案燕禮主人酌酒獻賓賓酢主人主人酌酒獻君君酢主人主人酬賓以後為賓舉旅引燕義曰使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮者鄭彼注云宰夫主膳食之官也天子使膳宰為主人又燕禮云賓升自西階主人亦升自西階注云主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也君於其臣雖為賓不親獻以其尊莫敢伉禮也天子膳夫為獻主案依後鄭燕

義燕禮注義則是使宰夫爲獻主左傳齊侯飲晉昭公酒使宰獻孔疏亦以宰爲宰夫若然彼爲諸侯燕聘賓及異姓大夫禮與此經王燕及文王世子諸侯族燕使膳夫爲獻主並異而燕義釋文引別本使宰夫作使膳夫林喬蔭黃以周並據聘禮云燕則宰夫獻燕禮亦云主人筵前獻賓膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎明主人與膳宰別其說甚析然則燕義別本作膳夫自是譌文葢古書凡言膳宰即此膳夫雖亦或通稱宰夫而聘禮經記宰夫與膳宰並見明非即膳夫可知燕義之文與彼正合則宰夫實即此經天官之攷鄭說自不可易先鄭引燕義以證此經葢亦同後鄭義故此注引之更無駁易也掌后及世子之膳羞亦主其饌之數不饋之耳[疏]掌后及世子之膳羞者賈

疏云上云王日一舉注后與王同庖不言世子則世子與王別牲亦膳夫所掌　注云亦主其饌之數不饋之耳者賈疏云案上文凡王之饋食用六穀已下言饋則膳夫親饋之故云品嘗食案內饔共后及世子之膳羞則是后世子內饔饋之故鄭云亦主其饌之數不饋之耳詒讓案大戴禮記保傅篇云古者胎教王后腹之七月而就宴室太宰持斗而御戶右王后所求滋味者非正味則太宰倚斗而言曰不敢以待王太子又云及太子既冠成人則有徹膳之宰太子有過而宰徹其膳盧注云太宰膳夫也並即此官主后世子饌數之事又后世子大食亦當有樂宥詳前疏凡肉脩之頒賜皆掌之鄭司農云脩脯也疏凡肉脩之頒賜皆掌之者常賜謂之頒好賜謂之賜經云頒賜蓋

兼二賜言之常賜於大宰九式入匪頒好賜則好用也內饔云凡王之好賜肉脩則饔人共之然則凡肉脩之頒賜皆膳大宰其事饔人共其物聘禮記云肸肉及廋車肸頒字通左襄二十六年傳云是以將賞爲之加膳加膳則飫賜賈子禮篇云乾肉不腐則左右親謂肉脩之頒賜也　注鄭司農云脩脯也者掌客注及說文肉部並同釋名釋飲食云脯搏也乾燥相搏著也又曰脩脩縮也乾燥而縮也腊人後鄭注云薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩賈疏云加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之者謂之脯則脩脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通也凡祭祀之致福者受而膳之致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳疏凡祭祀之致福者者

凡都家之命祀及祖王廟等是也都宗人云凡都祭祀致福于國注云都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟家宗人云凡祭祀致福注云大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟則經云凡祭祀所該甚廣賈疏謂專指諸臣自祭家廟非也云受而膳之者祭僕云凡祭祀致福者展而受之是凡致福者都家宗人致於祭僕祭僕展其體數茲膳夫則受而膳之其非祭祀致福而獻膳則徑致於膳夫玉藻云膳於君有葷桃茢皆造於膳宰膳宰即膳夫也注云致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者于注例當作於各本並誤致福者少牢饋食禮祝嘏主人云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫此歸胙曰致福與彼事異而義同少儀云

爲人祭曰致福爲已祭而致膳于君子曰膳鄭彼注云攝主曰致福中其辭也自祭言膳謙也依彼注義則此私祭而云致福者亦散文通也但臣奉君命爲國祭祀似亦當有致福管子小問篇云桓公即位令釁社塞禱祝鳧已疵獻胙是公祀歸胙之證竊疑此經祭祀致福及少儀爲人祭並含公祀私祀言之注家偶不詳省耳又左僖四年傳說晉太子祭齊姜云太子祭于曲沃歸胙于公杜注云胙祭之酒肉穀梁僖十年傳云世子已祠致福于君君田而不在驪姬以酖爲酒藥脯以毒國語晉語說此事略同此雖非君命然亦公祀也又據彼文則致福歸胙酒肉兩有此注止言餘肉不言酒者酒以共飲當酒正受之非此官專職也賈疏述注致福下有者字云致福者凡祭祀主人

受福若與王受福然故云致福知諸臣有致胙法者案春秋左氏昭十六年子產云祭有受脤歸脤彼注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公也今彼雖據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也鄭司農云膳夫受之以給王膳者膳夫受胙於王饋食時則進之以充膳示不虛受其福也以摯見者亦如之鄭司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳疏以摯見者亦如之者賈疏云謂卿大夫以下新仕爲臣者卿摯羔大夫執鴈士執雉來見王亦受以給王膳也詒讓案此與司士爲官聯也士相見禮受摯復見之而還摯又云士見大夫終辭其摯注云終辭其摯以將不親答也凡不答而受其摯唯君於臣耳然則卿大夫士見王亦直受摯不還故膳之也　注鄭

司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳者以大宗伯六摯
之內孤執皮帛不中膳羞庶人執鶩工商執雞庶人工商無特
見王禮故不數鶩雞也薛季宣云司士曰掌擯士者膳其摯後
鄭謂膳者入之於王之膳人然則膳人之所受者受之司士也
歲終則會唯王及后世子之膳不會不會計多少優尊者其頒
賜諸臣則計之疏歲終則會者此正膳羞之歲會亦此官之官
成也膳夫受庖人諸官之歲會而入之冢宰小宰贊冢宰受而
聽之歲終亦謂夏之季冬詳宰夫疏云唯王及后世子之膳不
會者賈疏云此膳夫所掌膳羞是其正故世子亦不會至下庖
人王及后不會則世子會之彼禽獻是其加故會之 注云不
會計多少優尊者者賈疏云依宰夫職會是歲計謂若計則似

限尊者有多少若不計則任所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者釋經則會也頒賜即上文內饔之頒賜足也以頒賜與進膳異且當有限制以防濫恩故計之

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之【疏】掌其六畜六獸六禽辨其名物者賈疏云掌共六畜者馬牛羊豕犬雞謂夏官校人地官牛人春官雞人秋官犬人冬官豕人揔送六畜與此庖人六獸六禽即下獸人送之此庖人得此六畜

六獸六禽共與膳夫內外饔此禽獸等皆有名號物色案六牲
中羊爲夏官羊人所共賈疏遺之又六禽內羔豚犢亦羊人豕
人牛人共之舒鴈則掌畜共之獸人共者唯雉麋耳賈據後注
謂六禽並獸人所獻說未備豕人文闕賈知屬冬官者依小宰
職注司空奉豕義補也名物若爾雅釋鳥釋獸釋畜所說種別
不同者辨異之也　注云六畜六牲也者說文嘼部云嘼犍也
田部云畜田畜也爾雅釋畜釋文引說文作嘼牲也案凡經典
牲畜之畜並嘼之借字左傳桓六年孔疏云爾雅釋畜於馬牛
羊豕狗雞之下題曰六畜故鄭衆服虔皆以六畜爲馬牛羊豕
犬雞然則先鄭左傳注說亦同後鄭義六牲見膳夫及牧人然
膳夫六牲當爲牛羊豕犬鴈魚與此六畜微異牧人之六牲乃

正此六畜耳詳腊夫疏又左昭二十五年傳云爲六畜五牲三犧以奉五味盡六牲中馬不常用故去之犬雞不爲牢故三犧亦不數是皆不出六牲之外而杜注乃以五牲爲麋鹿麏狼兔孔疏引服虔又以爲麏鹿熊狼野豕並取此六獸二鄭義爲釋失之云始養之曰畜將用之曰牲者釋畜牲異名之義養謂豢以蓄息之用謂共祭及膳說文牛部云牲牛完全也此專據祭祀之牲言之祭牲必完全乃可用許鄭各偏舉一義也引春秋傳曰卜日曰牲者僖三十一年經四卜郊不從乃免牲左傳云禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲杜注云既得吉日則牛改名曰牲引之者證將用曰牲之義鄭司農云六獸麋鹿熊麏野豕兔者此鄭出獸也釋文云麏本又作麇亦作麐麏也又云

干注麋作麛熊作貆案說文鹿部云麋鹿獸也麇麞也籀
文作麕麐麇麕麇即麇之俗干說惟以貆易熊餘與二鄭同貆
詳前人疏凡家物謂之牲野物謂之獸特牲饋食禮云寶獸于
楙上東首牲在其西北首東足內則云三牲用藙獸用梅並以
牲獸對文見異與此經義同吳廷華云據內則有兔羹麋膚麋
腥麃脯田豕脯麐脯而不言熊左氏則有熊蹯先鄭言本此云
六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿者釋文述干注義同賈疏云此先鄭意取
爾雅文四足而毛謂之獸二足而羽謂之禽故為此解吳廷華
云據內則曰雉羹曰鴈宜麥曰爵鷃蜩羹夏官羅氏則曰獻鳩
唯鴿無玟云玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當
有狼而熊不屬者鄭以獸人有獻狼明文此六獸不宜遺之既

有狼則先鄭所數六者之內當去其一以內則膳羞諸獸咸備而獨無熊則不入常膳可知故取彼刪此餘五獸同先鄭說也云六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈者賈疏云下文禽獻之內取羔豚犢麛雉鴈大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六禽之內有鶉鷃鳩鴿四者於經無所據云凡鳥獸未孕曰禽者通釋此經六禽禽獻及大宗伯以禽作六摯之義未孕曰禽專據獸言之鄭兼云鳥者牽連及之耳又案說文內部云禽走獸總名曲禮鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸孔疏云別而言之羽則曰禽毛則曰獸通而爲說獸亦可曰禽故易曰王用三驅失前禽白虎通云禽者鳥獸之總名禽名通獸者以其小獸可擒故得通名禽也案孔說是也水蟲亦得稱禽故後

經禽獻又有魚鱻鄭云未孕曰禽亦偏舉一義其實鳥獸不論巳孕未孕通得禽稱矣引司馬職曰大獸公之小禽私之者以彼文小禽與大獸對舉明以大小異名故引以證鳥獸未孕曰禽之義凡其死生鱻薧之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞凡計數之薦亦進也備品物曰薦致滋味乃爲羞王言薦者味以不褻爲尊鄭司農云鮮謂生肉薧謂乾肉【疏】凡其死生鱻薧之物以共王之膳與其薦羞之物者此冢上六畜六獸六禽爲文也賈疏云此四者或死或生新殺爲鱻乾者爲薧並庖人以與膳夫內外饔以共王之膳　注云凡計數之者與宰夫治凡之凡義同說文二部云凡最括而言也一切經音義引三蒼云凡數之總名也漢書萬石君傳舉集其門凡顏注

云凡殷計也云薦亦進也者爾雅釋詁云薦進也云亦者冡前膳夫先鄭注云羞進也籩人注云薦羞皆進也義同云備品物曰薦致滋味乃爲羞者賈疏云以經羞言薦對后世子羞言膳故云備品物曰薦致滋味乃爲羞以其不言薦卽是滋味之羞若然備品物者謂王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之醢人共齏菹醢六十罋是其備品物及三牲之俎皆是也致滋味乃爲羞百有二十品故鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云士羞庶羞案賈謂薦內有三牲之俎非經注義也注云備品物者謂正饌依法備設之不主於味致滋味謂加饌則以味爲主不必備物也此經云共王之膳與其薦羞之物膳者謂牲體之俎薦者謂脯

醢羞者謂庶羞內羞故宰夫云掌祭祀之戒具與其薦羞彼注云薦脯醢也羞庶羞內羞又籩人注云未食未飲曰薦既食既飲曰羞三注各舉一隅爲釋義並通也云王言薦者味以不褻爲尊者鄭意大總言之則飲食前所進羞亦謂之薦分言之則有正加尊卑之別正饌爲薦尊於二羞故經於共王細別備舉之實則王后世子云膳羞羞中亦含薦以禮殺於王文不具耳賈疏謂王言薦羞爲進羞備品物蓋誤會鄭恉鄭司農云鮮謂生肉者說文魚部云鱻新魚精也鮮魚名出貉國經典多借鮮爲鱻此經皆作鱻注皆作鮮亦經用古字注用今字之例後鱻羽杜注亦云鮮魚也鱻爲生魚引申爲凡生肉之稱書益稷奏庶鮮食僞孔傳云鳥獸新殺曰鮮是凡鳥獸魚之肉生者並曰

鮮矣既夕禮云魚腊鮮獸注云鮮新殺者生肉卽新殺者也云薧謂乾肉者說文死部云薧死人里也又木部云槀木枯也此經薧並爲枯魚乾肉之稱內則堇荁枌榆亦以乾爲薧蓋皆槀之借字䱷人鱻薧釋文載別本作槁槁卽槀字淮南子泰族訓云以奉宗廟鮮犞之具高注云乾肉爲犞犞亦槁之假借字互詳䱷人疏共祭祀之好羞謂四時所爲膳食若荊州之鮺魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也【疏】共祭祀之好羞者此亦庶羞也其與內外饔䱷人醢人等爲豆籩之實　注云謂四時所爲膳食者賈疏云謂四時之閒非常美食案依賈義則注膳食疑當爲善食好與善美義同此非正膳不當云膳食也北堂書鈔酒食部引此注作四時之善羞雖有省改而善字不誤云若

荆州之鮭魚青州之蟹胥者釋文引字林云胥蟹醬也丁晏云

說文魚部䱹藏魚也南方謂之魿北方謂之鮺肉部胥蟹醢也

釋名釋飲食鮓菹也以鹽米釀魚以爲菹熟而食之也蟹胥取

蟹藏之使骨肉解胥胥然也詒讓案鮭即䱹之俗據鄭說則南

方亦稱䱹矣胥亦作蝑廣韻四十禡云蝑鹽藏蟹是也云雖非

常物進之孝也者此好羞在六畜六獸六禽之外非常用之物

必進之者示備珍品以盡孝道也共喪紀之庶羞賓客之禽獻

喪紀喪事之祭謂虞祔也禽獻獻禽於賓客獻古文爲獸杜子

春云當爲獻【疏】共喪紀之庶羞者膳夫云羞用百二十品是也

詳彼疏云賓客之禽獻者賓謂朝覲諸侯客謂聘禮卿大夫及

士介此官皆共禽獻以與宰夫使致之也聘禮記云宰夫歸乘

禽凡獻執一雙委其餘于面飭賓客會獻之事彼記又云禽羞俶獻比鄭注云禽羞謂成孰有齊和者則禽獻之外又有禽羞當亦此官共之下云凡用禽獻注云用禽獻謂煎和之以獻王宰夫賓客膳獻注亦以禽羞俶獻爲釋是生孰通得稱獻則比共禽獻亦得兼晐禽羞故經不具也　注云喪紀喪事之祭謂虞祔也者文王世子注云紀猶事也案此喪紀與甸師喪事義同蓋通大小喪言之禮運鄭注云紀絲縷之數有紀喪事有法數故亦謂之紀呂氏春秋音律篇高注云喪紀喪服親疏輕重之紀彼專據服制而言非此經之義賈疏云凡喪未葬以前無問朝夕奠及大奠皆無薦羞之法今言共喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔於祖

廟今直云虞祔不言卒哭者舉前後虞祔則卒哭在其中其六庶羞可知矣延華云庶羞蓋內則及公食大夫禮膷臐炙胾等二十豆也士虞禮有胾四豆故注云然詒讓案經云喪紀鄭賈皆謂據喪祭虞祔知不含喪奠者特牲饋食禮注云庶羞主爲尸非神饌也喪奠皆無尸至虞而後立尸明虞祔乃有庶羞喪奠雖有籩豆皆神饌不得爲庶羞也籩人云喪事共其薦籩羞籩彼注以爲殷奠時者據喪奠中有栗脯及糗等耳非謂喪奠有庶羞也又案小宗伯既葬詔相喪祭之禮注亦以喪祭爲虞祔之祭然三年之喪虞祔之後尚有練大祥禫諸祭雖爲吉祭而亦在未終喪之內此云喪紀所晐者廣則練祥諸祭庖人亦當共其庶羞不徒卒哭也虞祔詳小宗伯大祝疏云禽獻獻禽於

賓客者賈疏云謂若掌客上公乘禽日九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也云獻古文爲獸杜子春云當爲獻者段玉裁云此字之誤也故曰當爲徐養原云獸爲字之誤古文即故書也案注云古文者惟此經與桌氏兩見徐謂古文即故書是也此即謂舊本非古文大篆與儀禮古文亦異詳大宰疏又案此及下文言禽獻者凡三此注疊古文不云皆爲獸則下文禽獻字古文及今書自不異杜即據彼兩文正讀也凡令禽獻以灋授之其出入亦如之令獸人也禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之必書所當獻之數與之及其來致禽亦以此書校數之至于獻賓客又以此書付使者展而行之掌客乘禽於諸侯各如其命之數聘禮乘禽於客日如其饔餼之數

士中日則二雙【疏】凡令禽獻以灋授之者此冡上賓客之禽獻爲文法卽等數著於大宰九式賓客之式者此官受之以爲官法賓客至則依法以授而令之也賈疏云凡朝聘賓客至並致館與之賓客旣在館此庖人乃書所共禽獻之數令於獸人以數授之云其出入亦如之者賈疏云旣以數授獸人依數以禽入庖人是入也庖人得此禽還依數付使者送向館是出也亦如之者亦依法授之　注云令令獸人也者賈疏云案獸人云凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸故知令獸人詒讓案六禽有鴈雉又掌客注謂乘禽雉鴈之屬鄭意鴈謂野鴈獸人掌野獸并掌野禽故此注謂唯令獸人也今攷鴈當爲鵝聘禮注說鵝獻又有鶩則皆家畜也其雞或亦當有之則宜并令雞人掌畜

等共之注義未備也云禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之者禽獸當繫畜於關牢不可久處庖中故必待賓客至將獻之時乃令獸人等取而獻之明未獻則不豫取也云必書所當獻之數與之者司書注云法猶數也宰夫凡賓客以牢禮之法掌其膳獻與其陳數是數與法相將故鄭即以數釋此經之法文選東京賦薛綜注云授與也謂庖人書所當獻禽獸之法數以與獸人等使依書取致之也云及其來致禽亦以此書校數之者獸人等既取禽獸以入致於庖人庖人仍以前所與之書校數其具否云至于獻賓客又以此書付使者展而行之者于注例當作於各本並誤付使者即付宰夫等也賈疏云解經出亦如之言展而行之者展猶省視也行共也謂將向

客館之時省視殽牲然後去云掌客乘禽於諸侯各如其命之數者釋朝賓禽獻之數詳掌客職引聘禮乘禽於客日如其饔餼之數者釋聘客禽獻之數聘禮記云既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數賈疏云言此臣禮不依命數公侯伯之卿三命子男之卿再命皆以爵卿也饔餼五牢日五雙故言日如其饔餼之數詒讓案五等諸侯雖依命數亦依饔餼牢數則每牢十雙如上公九牢乘禽日九十雙是也此臣禮依饔餼牢數則每牢一雙卿五牢而聘義云乘禽日五雙是也云上中日則二雙者亦聘禮記文鄭彼注云中猶閒也不一日一雙大寡不敬也賈疏云謂作介時士爵一日則一雙禽獻不以命數故言閒日則二雙言此者釋經以法授之法則數也凡用禽獻

春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云膏香牛脂也以牛脂和之腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也以豕膏和之杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也鱻魚也羽鴈也膏羶羊脂也玄謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛為人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之牛屬司徒土也雞屬宗伯木也犬屬司寇金也羊屬司馬火也【疏】凡用禽獻者此共王之膳獻也上云六禽此又有鱻魚者魚為小牲亦得稱禽也國語魯語云使水虞登川禽韋注云鼈蜃之屬案彼當亦含有魚蓋水虞通得謂之川禽與此經義可互證也云春行羔豚膳膏香者以下辨

四時所用禽獻之物內則文並同司農注云行猶用也春秋繁露天地之行篇云飲食臭味每至一時亦有所勝有所不勝之理不可不察也四時不同氣氣各有所宜宜之所在其物代美視代美而代養之同時美者雜食之是皆其所宜也春秋雜物其和而冬夏代服其宜則當爲天地之美四時和矣案此經說四時之味所宜即董子所謂春秋雜物其和而冬夏代服其宜也鄭賈以五行休王爲說於經無當　注云用禽獻謂煎和之以獻王者賈疏云殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故以煎和解用上言賓客之禽獻此用禽以王爲主故言獻王案賈說非也用與行義同此獻王者以備膳羞別於上賓客之禽獻爲生致者故注特言煎和也但聘禮賓客有禽羞彼注謂有

齊和則亦宜依此法行之此禽獻內雖以王膳爲主賓亦晐有賓客之羞矣煎和詳內饔疏鄭司農云膏香牛脂也者說文香部云馫芳也香馫之隸省內則香作薌鄭彼注云牛膏薌薌香字同香臊腥羶皆以其芳臭名膏也賈疏云案內則鄭注釋者曰膏凝者曰脂彼是相對之義通而言之脂膏一也故司農以脂解膏案賈謂通言脂膏是一是也然非先鄭之恉梓人注云脂者牛羊屬膏者豕屬故經云膏統言不別而先鄭及杜釋香臊特言牛脂羊脂辨異名也云以牛脂和之者謂以牛脂和羔豚之肉爲膳也云腒乾雉者內則注同此據士相見禮云冬用雉夏用腒注云夏用腒備腐臭也內則釋文引盧植亦云腒雉腊說文肉部云北方謂鳥腊腒傳曰堯如腊舜如腒案許意蓋

謂凡雞鶩鳧鴈之屬乾者通得稱腒於此經及內則義亦得通廣雅釋器云腒脯也蓋亦指羽鳥之乾脯言之云鱐乾魚者內則注同籩人膴鮑魚鱐注云鱐者析乾之出東海說文肉部云𦢊乾魚尾𦢊𦢊也周禮有腒𦢊許所據字與鄭異而義同內則釋文鱐本又作𦢊與許合此鱐即𠪚人之薨夏獻之故國語魯語謂之夏槁矣云膏臊豕膏也者釋文引干注同說文肉部云臊豕膏臭也一切經音義引通俗文云豕臭曰臊並與先鄭說同說文魚部云鱢鮏臭也引周禮曰膳膏鱢鮏魚臭也阮元云周禮諸本不同說文引經每兼釋異本蓋膏臊一作膏鱢而其義爲魚臭與鄭以爲豕膏杜以爲犬膏俱互異說文於鱢下引周禮於臊下止存豕膏臭一義則許氏所據古文本作鱢案

阮說是也惠士奇云同然膫爲犬臭內饔有明文則不當別爲魚臭之鱢許所據本不及杜鄭本之長又呂氏春秋本味篇云水居者腥肉玃者臊高注云肉玃者玃拏肉而食之謂鷹鵰之屬故其臭臊也高說臊臭與此經及說文並異云以豕膏和之者亦謂以豕膏和腒鱐爲膳也杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也者據內饔文內則注亦云犬膏臊俞樾云臊腥羶三者均當以杜說爲定內饔職云辨腥臊羶香之不可食者羊冷毛而毳羶犬赤股而躁臊豕盲眡而交睫腥然則臊以犬言腥以豕言羶以羊言在本經具有明證先鄭以膏臊爲豕膏則與內饔職不合後鄭以膏腥爲雞膏附會土木金火爲義更不足據矣案俞說是也說文肉部云胜犬膏臭也與杜鄭此注字義又異疑

本賈侍中說又許書腥字別爲星見食豕令肉中生小息肉不爲牲臭亦詳內饔疏云鮮魚也者此亦注用今字也內則注云鮮生魚也對前鱐爲乾魚鮮薧之借字詳前疏云羽鴈也者內則注同說文羽部云羽鳥長毛也此與司裘羅氏羽物義同乃禽鳥之通名杜據食醫六牲有鴈故專舉鴈爲釋鴈亦卽鵝也釋文出鱻羽云鄭云鮮魚也羽鴈也杜云鮮羽鴈也則陸所見本杜注無魚也二字而以鮮羽二字連讀然鴈曰鮮羽於義無取其本殆不足據其所引後鄭說蓋據內則注非此經注義云膏羶羊脂也者內則注云羊膏羶說文羴部云羴羊臭也重文羶羴或从亶是羶本羊臭呂氏春秋本味篇云草食者羶是也云羊脂者亦以有角者脂別之云之謂膏胜雞膏也者釋文引

于注同又云或作雉膏案內則注亦云雞膏脛此無正文後鄭以五牲分屬五行而以時令合之謂秋當用雞膏故不從子春說其實非也又五牲無雉釋文所載或說亦非云羔豚物生而肥者大宗伯注云羔小羊也說文豚部云豚小豕也重文豚篆文从肉豕此釋春行羔豚之義春萬物生長之時羔豚亦肥腯也云犢與麛物成而充者說文牛部云犢牛子也迹人注云麛麋鹿子此釋秋行犢麛之義秋萬物長成之時犢麛亦充實也云腒鱐暵熱而乾者釋夏行腒鱐之義說文日部云暵乾也耕暴田曰暵夏盛暑暵熱故物易乾也云魚鴈水涸而性定者釋冬行魚鴈之義凡六禽六摯之鴈並當為鵝卽舒鴈也前杜程羽爲鴈當同鄭於大宗伯注則釋鴈爲鴻鴈此注亦然故云水

涸性定以爲鴈亦水鳥也然與經義不合詩周頌潛敘云季冬薦魚鄭彼箋云冬魚之性定孔疏云冬月既寒魚不行乃性定而肥充故冬薦之也云此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之者此鄭自申其膳和應五行休王之說也內則注亦云此八物四時肥美也爲其大盛煎以休廢之膏節其氣也賈疏云春木王火相土死牛屬中央土夏時金死犬屬西方金雞屬東方木秋時木死羊屬南方火冬時火死又云五行王相相剋春木王火相土死金囚水爲休廢夏火王土相金死水囚木爲休廢巳下推之可知王所勝者死相所勝者囚新謝者爲休廢若然向來所膳膏者皆是死之脂膏鄭云休廢者相對死與休廢別散則死亦爲休廢故鄭以休

廢言之也案鄭意當如賈說但膳羞齊和當取牲味相成不宜傅合五行休王爲釋且秋行犢麛膳膏腥腥實爲豕膏豕北方畜秋時金王水相亦非休廢之齊鄭賈說不可從云牛屬司徒土也者大司徒云祀五帝奉牛牲注云牛能任載地類也又牛人掌養牛亦屬司徒是於五行屬土也亦詳大司徒疏云雞屬宗伯木也者雞人掌雞牲屬宗伯是雞屬木詳春官敘官疏云犬屬司寇金也者犬人掌犬牲屬司寇是犬屬金詳秋官敘官疏云羊屬司馬火也者羊人掌羊牲屬司馬少牢饋食禮注引尚書傳云羊屬火凡此諸牲屬五行之說蓋並依洪範五行傳義互詳夏官敘官疏歲終則會唯王及后之膳禽不會膳禽因時所膳禽獻加世子可以會之疏歲終則會者正膳羞之歲會

亦官成也　注云膳禽四時所膳禽獻者卽上禽獻四時異物是也云加世子可以會之者禽獻爲加饌輕於正膳經云唯王及后不會則世子不在不會之例可知對前膳夫掌正膳世子亦不會也

周禮正義卷七終